帳

諸經要集卷第三　帳　甲

西明寺沙門釋道集

攝念部第三

敬塔部第二此有七緣

述意緣　引證緣

興福緣　感報緣

旋塔緣　入寺緣

脩故緣

述意緣第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺形傳於八万是以塔踊靈山影留石窟封檀畫疊之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇而光曜重昏福資含識致使英聲遐美邪徒結信肇啓育王之始終傳大唐之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住正法滅意在茲乎

引證緣第二

如觀佛三昧經云佛留影石室在那乾訶羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中為龍作十八變踊身入石猶如明鏡在石内映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛影亦現說法迄今不滅傳至彌勒

卷三　第二丈　甲

又大集經云一切利天越東[illegible]月國中

銘右門現於外道至見

不現諸天百千供養佛影亦現説法

迄今不滅傳至弥勒

又大集經云忉利天城東照明園中
有佛髮塔城南麁澁園中有佛衣塔
城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御
園中有佛牙塔

又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣
於天上城東門外立佛髮塔衣塔

又育王傳云王得信心問道人曰我
從来煞害不必以理今脩何善得免
斯殃荅曰唯有起塔供養衆僧赦諸
徒因賑濟貧之故譬喩經云王宮内常以四事供養二万沙門盡心敬礼不可具述王曰何處可起塔道人即以神力
左手掩日光作八万四千道散照閻
浮提所照之處皆可起塔今諸塔處
是也時王欲建舍利塔將四部兵衆
至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利
還復脩治此塔與先無異如是更取
七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍
王將王入龍宮中王從龍索舍利供
養龍即分與之時王作八万四千金
銀琉璃頗梨篋盛佛舍利又作八万
四千寶瓶以盛此篋又作无量百千
幡幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養

之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海

幡幢繖盖使諸鬼神各持舍利供養

之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者為世尊立塔時有國名著叉尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少者令分與彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八万四千佛塔遍滿此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王尅後十五日日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八万四千塔世間人民興慶无量共号曰阿育王塔

又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八万四千又別得佛口齒還國道中逢難頭和龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世畏即以佛齒與之龍還於須弥山下高八万四千里於下起水精塔阿闍世王得還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中起塔葬埋之

後阿育得其國土王娶夫人身長八

王得愛國以紫金函盛舍利作一歲
燈火於五恒河沙水中起塔華埋之
諸經要集卷第三　第四丈　甲
後阿育得其國土王娶夫人身長八
尺髮亦周等衆相具足王令相師觀
之師言當為王生金色之子王即拜
為第二夫人後遂有身足滿十月王
有緣事宜出外行太后妬嫉便作方
便共欲除之募覓猪母即應產者語
第二夫人言卿是年少甫介始產不
可露面視天以被覆面即生金子光
照宮中盜持而去煞之即以猪子著
其邊便罵言汝去當為王生金色之
子何故生猪便取輪頭柏四內後園
中令服藥王還聞之不悅久久之後
王出行園見之憶念迎取歸宮第二
夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪
即煞八万四千夫人阿育王後於城
外造立地獄治諸罪人耶舍知王煞
諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化
王令發信悟問比丘言煞八万四千
夫人罪可得贖不道人言各為之起
一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王
即尋覓阿闍世王舍利有國相父年
百二十將五百人取本舍利王得大喜
即分與鬼神各還所部令一日一時
諸經要集卷第三　第五丈　甲
同載八万四千剎諸鬼神言多鬧山

百二十將五百人取本舍利王得大喜
即分與鬼神各還所部令一日一時
同戴八万四千剎諸鬼神言多閙山

部不得相知王言汝曹但還治睬護
剎安鈴我當使阿脩輪以手摸日四
天下亦同時辰
又阿難經云塔成造千二百繖成幡
及雜華未得懸幡王恐身崩塔成巳
六日王請僧王園供養時有優波崛
多羅漢將一万八千阿羅漢受王請
尊者崛多顏貌端正身體柔軟而王
體醜陋肌膚麁澁尊者即說偈言
我行布施時　淨心好財物　不如王行施
以沙施於佛
王告大臣我以沙施佛獲報如是云
何而不脩敬於世尊王後尋佛弟子
迦葉阿難等所有佛在世時弟子塔
廟躬到塔所具展哀情責心脩敬各
興種種供養更立大塔各捨十万兩
珎寶供養是塔次至薄拘羅塔應當
供養王問彼有何功德崛多尊者荅
日彼無病第一乃不為人說一句法
寂黙无言王曰以一錢供養諸臣白
王言功德既等何故於此供養一錢
王告之日聽吾所說偈

雖除无明癡　智慧能監察　雖有薄拘羅

王言功徳既等何故於此供養一錢
王告之曰聽吾所説偈

雖除无明癡　智慧能監察　雖有薄拘羅
於世何所益
時彼一錢還来至王所時大臣輩見
是希有事異口同音讃彼鳴呼尊者
少欲知足乃至不須一錢王及大臣供養
菩提樹不絶夫人名曰伍舍羅絺多
作念王極愛念於我念王今捨我珎
寶至王菩提樹間我方便煞樹令死王
不得往可得與我相娛夫人即遣人
以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語悶
迷躃地夫人見王憂愁不樂當悦王
心白王曰若無彼樹我命亦無如来
於彼樹得道彼樹既無何用活耶復
以冷乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣
於樹下目不暫捨以千瓮香湯溉灌
菩提樹倍復嚴好増長茂盛後王絜
淨身心手執香鑪在於殿上四方作
礼心念口言如来賢聖弟子在諸方
者憐愍我故受我供養如是語時有
三十万比丘悉来集彼大衆中十万
是阿羅漢二十万是學人及凡夫宫
人太子群臣共王所作功德无量不
可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰

…稱…天三時作功德无量不

可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰
於佛法中能行大施諸比丘言給孤
獨長者㝡行大施王問彼施幾許比
丘荅曰以捨億千金王聞已彼長者
尚捨億千金我今為王何緣復以億
千金施當以億百千金施乃至用私
藏盡將此閻浮提夫人婇女太子大
臣揔施與聖僧後用四十億金還復
贖取如是計挍揔用九十六億千金
乃至王得重病自知命盡常願以億
百千金作功德令願不滿便就後世
唯減四億未滿王即辦諸珎寶送與
雞頭摩寺乃至以半阿摩勒果送與
僧礼拜僧足問評大聖衆等我領此
閻浮提是我所有今者頓盡不得自
在唯此半果哀愍納受令我得福上
座耶舍令研磨著石榴羹中行之一
切皆得周遍王復問傍臣曰誰是閻
浮提王諸臣啓王言大王是也時王
從卧起而坐顧望四方合掌作礼念
諸佛功徳心念口言我今復以此閻
浮提施與三寶時王書紙上而封緘
之以齒印印之作如是事畢即便無

嘗尒時太子及諸人民與種種供養

之以齒印印之作如是事畢即便無

嘗尒時太子及諸人民興種種供養
𦵔送如王之法而闍維之
又法益經六今是大地屬於三寶云
何而立太子為王諸臣閤巳載出四
億金送與寺中將贖其地
又善見論云阿育王以金錢九十六
億起八万四千寶塔復大種種布施

興造緣第三

述曰上来所引經論興置所由其巳
知乎然未識塔義是何復有幾種所
為之人復通凡不荅曰梵漢不同翻
譯前後致有多名文有訛正所云塔
者或云塔婆此云方墳或云支提翻
為滅惡生善處或云斗藪波此云護
讚如人讚歎擁護歎者西梵正音名
為窣堵波此云廟廟者貌也即是靈
廟也安塔有其三意一表人勝二令
他信三為報恩若是凡夫比丘有德
聖者亦得起塔餘者不合若立支提
有其四種一生處二得道處三轉法
輪處四涅槃處諸佛生處及得道處
此二定有支提生必生阿輸柯樹下
此云無憂樹此是夫人生太子之處

即号此樹為生處支提如来得道在

此[illegible]

此云無憂樹此是夫人生太子之處

即号此樹為生處支提如来得道在
於菩提樹下即呼此樹下為得道支
提如来轉法輪及涅槃處此二無定
初轉法輪為五比丘在於鹿苑縱廣
各二十五尋一尋八尺古人身大故
一尋八尺合二十丈今天竺人處處
多立轉法輪取一好處而依此量竪
三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相
即名此處為轉法輪支提如来入涅
槃處安置舍利即名此處為涅槃支
提現今立寺名涅槃寺此則為定若
據舍利處處起塔則為不定此四立
名窣堵波

又毗婆沙論云若人起大塔如来生
處轉法輪處若人取小石為塔其福
等前大塔所為尊故若為如来大梵
起大塔或起小塔以所為同故其福
無異

又阿含經云有四種人應起塔一如
来二辟支佛三聲聞四輪王

又十二因緣經云有八人得起塔一
如来二菩薩三緣覺四羅漢五那含
六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王

已下起塔安一露槃見之不得礼以

六斯陁含七須陁洹八輪王若輪王

已下起塔安一露膝見之不得礼以
非聖塔故初果二露膝乃至如来安
八露膝八膝已上並是佛塔
又僧祇律云初起僧伽藍時先規度
地將作塔處不得在南不得在西應
在東應在北不侵佛地僧地應在西
作南作僧房佛塔高顯處作不得塔
院内浣染曬衣唾地得為佛塔四面
作龕作師子鳥獸種種綵畫内懸幡
盖得為佛塔四面造種種園林花果
是中出花應供養塔若樹檀越自種
檀越言是中花供養佛果與僧食佛
言應從檀越語若花多者得與花鬘
家語言尒許花作鬘與我餘者與尒
許直若得直得用然燈買香以供養
佛義得治塔若直多者得置佛无盡
物中若人言佛無貪怒癡但自莊嚴
因是花果而受樂者得罪報重
佛言亦得作支提有舍利者名塔無
舍利者名支提如佛生處得道處轉
法輪處佛泥洹處得作菩薩像辟支
佛像佛脚跡處此諸支提得安佛華
盖供養若供養中上者供養佛塔下

者供養支提若卒風雨来應收供養

僧像僧房臥具此諸支提若供養
蓋供養若供養中上者供養佛塔下
諸經要集卷第三　第十二丈　甲
者供養支提若卒風雨來應收供養
具隨近安之不得言我是上座我是
阿練若乞食大德等得越毗尼罪若
塔僧物賊來急時不得藏舉佛物應
莊嚴佛像僧座具應敷安置種種飲
食令賊見相若起慈 心賊問比丘莫
畏出來年少應看若賊卒至不得藏
物者應言一切行无常作是語已捨
去是名難法
感報緣第四
如小未曾有經云佛告阿難若有一
人盡四天下滿中草木皆悉為人得
四道果及辟支佛盡壽四事供養所
須具足至滅度後一一起塔香華幢
幡寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用
八万四千寶柱八万四千寶窓八万
四千天井寶窓八万四千樓櫓臺閣
四出圍繞衆寶挍飾若有善男子善
女人作如上百千億大莊嚴殿用施
四方僧其福雖多然不如有人於佛
般涅槃後以如芥子舍利起塔大如
菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸
棗葉若佛形像如麨麦大勝前功德
諸經要集卷第三　第十三丈　甲
滿足百倍不及一千倍万倍百千万

者摩[illegible]其剎如針上施槃蓋如酸
棗葉若佛形像如麪麦大勝前功德

滿足百倍不及一千倍万倍百千万
倍所不能及不可稱量阿難當知如
来無量功德戒分定分智慧分解脫
分知見解脫分無量功德有大神通
變化及六波羅蜜如是等无量功德
又無上依經云阿難向佛合掌而作
是言我於今日入王舍城乞食見一大
重閣莊嚴新成內外究竟若有清信
人布施四方僧并見四事若如来滅
後取佛舍利如芥子大安立塔中起
塔如阿摩羅子大戴剎如針大露槃
如棗葉大造佛如麦子大此二功德
何者為勝佛告阿難如滿四天下四
果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻
田等若有一人盡壽供養四事具足
及入涅槃後悉起大塔供養然燈燒
香衣服幢幡等阿難於意云何是人
功德多不阿難言甚多世尊阿難且
置又如帝釋天宮住處有大飛閣名
常勝殿種種寶莊各八万四千若有
清信男子女人造作如是常勝寶殿
百千拘胝施與四方衆僧若復有人
如来般涅槃後取舍利如芥子造塔

如阿摩羅子大戴剎如鍼大露槃如

百千拾服批典四方鮮僧若復有人
如来般涅槃後取舍利如芥子造塔

如阿摩羅子大戴利如鐵大露䏲如
棗葉造佛形像如麦子大此功德勝
前所說百分不及一千万億分乃至
阿僧祇數分所不及一及辟喻所不
能及何以故如来无量功德故縱碎
娑婆世界末為微塵以此次第悉是
四沙門果及辟支佛若有清信男女
盡形供養及以滅後起塔供養亦不
如取舍利如芥子大乃至造像如麦
子大此功德勝前所說百分千万億
分不及一分乃至筭數辟喻所不能
及如是阿難一切如来昔在因地知
衆生界自性清淨客塵煩惱之所汙
濁然不入衆生清淨界中能為一切
衆生說深妙法除煩惱障應生下劣
心以大量故於諸衆生生尊重心起
大師敬起般若起闍那起大悲依此
立法菩薩得入阿鞞跋致位(此云不退)依如
實知證大方便得阿耨菩提
又涅槃經云若於佛法僧供養一香
燈乃至獻一花則生不動國善守佛
僧物塗掃佛僧地造像塔如母指當
生歡喜心亦生不動國此即淨土常

嚴不為三灾所動也

僧物塗掃佛僧地造像塔如母指當
生歡喜心亦生不動國此即淨土常

嚴不爲三災所動也

旋遶緣第五

如菩薩本行經云昔佛在世佛與阿難入舍衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而来見佛出城光相魏魏時婆羅門歡喜踊躍遶佛一帀作礼而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一帀以此功德從是以後二十五劫不墮悪道天上人中快樂無極竟二十五刧得辟支佛名持觀耶祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處得福無量也

又提謂經云長者提謂白佛言散花燒香然燈礼拜是爲供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭面礼佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三

法一足舉時當念足舉二足下時當

生王侯家由頭面禮佛足故向緣得
泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三

法一足舉時當念足舉二足下時當
念足下三不得左右顧視唾寺中地
右遶者經律之中制令右遶若左遶
行為神所呵乃至左遶麦積為俗所
責其徒衆矣今時行事者順於天時
面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或
遶百帀十帀七帀各有所表且論當
行三帀者表供養三尊止三毒淨三
業滅三惡道得值三寶故華嚴經偈云
姙欲旋塔　當願衆生　施行福祐
究暢道意
遶塔三帀　當願衆生
得一向意　不絶四喜
又賢者五戒經云旋塔三帀者表敬
三尊一佛二法三僧亦念滅三毒一
貪二瞋三癡
又三千威儀云遶塔有五事一低頭
視地二不得蹈虫三不得左右顧視
四不得唾塔前地上五不得中住與
人語
又大集經云佛告梵天王等我諸聲
聞現在未來三業相應及與三種菩
提相應有學無學具足持戒多聞善
行慶諸衆生於三有海及諸施主為

我聲聞而造塔寺亦復供給一切所

持者應有學無學具足持戒多聞善
行度諸衆生於三有海及諸施主為
我聲聞而造塔寺亦復供給一切所
須及彼眷屬付囑汝等勿令惡王非
法惱亂尒時梵釋天王龍王夜叉等
合掌向佛而作是言大德婆伽婆巳
有一切如来塔 寺及阿蘭若處及未来
世若在家出家人為於世尊聲聞弟
子造塔寺處我等悉共守護令離一
切諸難怖畏亦如有給施飲食衣服
卧具湯藥一切所須如是施主我等
亦當護持養育
故七佛經云護僧伽藍神斯有十八
神一名美音二名梵音三名天鼓四
名歎妙五名歎美六名摩妙七名香
音八名師子九名妙歎十名梵響十
一名人音十二名佛奴十三名歎德
十四名廣目十五名妙眼十六名徹
聽十七名徹視十八名遍視寺既有
神護居住之者亦宜自勵不得惰怠
恐招現報也
入寺緣第六
述曰依如西域凡有士女既到伽藍
至寺門外處以所遇先整衣服摠設
一禮入寺門巳復設一拜然後安庠
直進不得左右顧眄故涅槃經云往

至寺門外處以門邊先整衣服摂讀
一礼入寺門已復設一拜然後安庠
直進不得左右顧盼故涅槃經云往
僧坊者有其七法一者生信二者礼
拜三者聽法四者至心五者思義六
者如說行七者迴向大乘利安多人住
是十善最勝最上不可辟喻
又郁迦長者經佛言長者居家菩薩
入佛寺精舍當住門外立心作礼然
後當入精舍自念言我何時當得如
是居寺出塵垢之處
又十住毗婆沙論云在家菩薩若入
佛寺初欲入時於寺門外五體投地
應作是念此是善人住處行慈悲喜
捨住處是故須礼若見諸比丘威儀
具足見已恭肅敬心礼拜親近問訊
又自愛經云時有國王詣佛所遙見
精舍下車却蓋解劍脫屣拱手直進
又僧祇律云若行平視迴時合身揔
迴行時先下脚跟後下脚指又智度
論云先入來去安庠一心舉足下足
觀地而行為避乱心為護衆生故是
名不退菩薩相又西國寺圖云行至
佛所礼三拜竟圍遶三帀唄讚三契
礼拜既已方至僧房房外一拜然後
[illegible]三　章十八丈　日
入見上座次第至下各設三拜僧多
一拜若見非法之事不得譏訶若發

佛丙礼三拜竟圍遶三匝嘆說三契
礼拜既已方至僧房房外一拜然後

入見上座次第至下各設三拜僧多
一拜若見非法之事不得譏訶若發
言嫌責自失善利非入寺之宜故涅
槃經云夫入寺者棄捨刀杖雜物然
後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶心也
捨雜物者去從三寶乞求心也且除
兩過乃可入寺順佛而行不得逆行
設復緣礙左遶恒想佛在右入出之
時悉轉面向佛礼拜三寶者常念體
唯是一何者覺法滿足名佛所覺之
道名法學佛道者名僧則知一切凡
聖體同無二也若入寺時低頭看地
不得高視見地有虫忽悞傷煞當歌
唄讚歎不唾僧地若見草木不淨即
須除却又四分律云入僧寺已應先
礼佛塔次礼聲聞塔後礼第一上座
乃至第四上座又五分律云若入僧
多但別礼師餘人揔礼而去又四分
律云得礼出家五衆亡人塔及如來
塔又五百問事云弟子得礼師塚以
報恩故又增一阿含經云塔中不應
礼餘人又十誦律云佛塔聲聞塔前
自他不得礼又五百問事云佛塔前

礼餘人得罪又三千威儀經云不得

礼餝人又十誦律云佛塔聽[illegible]塔前
自他不得礼又五百問事云佛塔前
礼餘人得罪又三千威儀經云不得

座上作礼令時數有諸寺及以俗家
見有道俗獨牀上礼佛此大憍慢辟
如欲拜大王豈得在牀拜耶人王尚
自不許何況法王得相比耶
毗尼母論云不得著革屣冨羅入塔
此是靴履摠名五百問事云若是淨潔靴履鞋
韈等得著礼拜僧祇律云若受人礼
得不得如瘂羊不語當相問許少病
少惱安樂不道路不疲苦不述曰若
有士人或難因緣須至寺宿不得卧
僧牀席必無私有借卧如法然不得
共僧同其牀卧故寳梁經云共僧同
牀半身枯死墮地獄受其大苦僧未
眠時不得在先眠不得調戲言笑説非
法語失於威儀驚動衆心若有便利涕唾
為求法宿不得出外者無犯眠時右脇
著牀以脚相畳心係明相念當早起表
出家因也是故經云仰卧者是脩羅
卧伏地卧者是餓鬼卧左脇卧者是
貪欲人卧右脇卧者是出家人卧衆
僧未起在前早起嚴儀容服至僧房
前故沙弥威儀經云若入師房應三

彈指又三千威儀經云若入師房當

前故沙弥威儀經云若入師房應三彈指又三千威儀經云若入師房當具五法一於外彈指二當脫帽三作礼四正住教坐乃坐五不忘持經又僧祇律云弟子應晨起先右脚入師房已頭面礼足問安眠不故善見論云弟子条師當避六處一不得當前二不得當後三不得大遠四不得太過五不得處高六不得上風立當不近不遠側相而立令師小語得聞不得離師故善見論云弟子從師行不費尊力也又是行時威儀進止皆不得以足蹈師影述曰若女人入寺法用同前但不得在男子上座形相語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排盪持手振人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔修奉無因不得自專由他而辦一何苦哉深生悲悼若見沙弥礼如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小在俗爲尊如此等法竭力而行法用既多具在法苑珠林百卷之內士女篇述

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛

多具在法苑珠林百卷之內士女

篇述

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛
塔前設礼三拜還須右遶三帀合掌
唄讃然後却行出寺門外復設一礼
若見僧時徒衆若少各礼三拜僧若
多時揔辞三拜故善見論去礼佛時
應遶三帀三拜四方作礼合十指掌
叉手於頂却行而出絶不見如来更
復作礼迴前而去（表慕戀三寶重疊報恩也）凡是入
寺之行為作出世之縁建立寺者開
淨土之因供養僧者為出離之軌故
惟緇俗之鄙質入伽藍之淨刹所有
施為恐乖法式也若也還家微捨白
贖表僧有法施俗有財惠擧動合宜
內外俱益

脩故縁第七

依像法決疑經云造新不如脩故作
福不如避禍斯言驗矣或有村坊塔
寺壊故伽藍堂殿朽壊舍屋崩摧簷
翦蓬戶靡隔煙塵瓮牖茅茨無掩霜
露是以門牆彫毀糞穢盈階路絶人
蹤僧徒漂寄不脩不飾日就衰羸造
罪造愆無時暫捨夜暗燈燭本自無

聞晝日幡花元来非見堂絶梵唄爐
停濟岸遂使惡鬼効靈善神捨衛伽

罪造愆無時暫捨夜暗燈燭本自無
閑晝日幡花元来非見堂絕梵唄爐

停濘岸遂使惡鬼劾靈善神捨衛伽
藍無固直為僧徒慢惰佛法既衰亦
由白衣無敬此而不憂更欲何求又
實梁契經云有一賢者面上有國王
丈柏師見已嫁女與之後時賢者入
僧寺中杖倚伽藍生憍慢故失國王
丈墮大地獄
又薩遮經云或燒塔寺及諸形像坊
㲲送置餘處者如是惡人攝在惡逆
衆生分中上品治之
又十輪經云若破寺煞害比丘其人
壽終支節皆疼多日不語死墮阿鼻
地獄具受諸苦又三千威儀經云掃
塔上有五事一不得著履上二不得
背佛掃塔三不得取上善土持下弃
四不得取下佛像上故華五當日一
過澡手自持淨巾拂拭佛像復有五
事一當先灑地二當使調三當待燥
四不得逆掃五不得逆風掃復有五
事一不得去善土二當自手拾草三
當取中土轉著下處四不得令四角
掃處有迹五掃塔前六步便淨此處事務故張約六步者事閑務多掃亦善也又正法念經云若有衆生

淨心供養衆僧掃如来塔命終生意

約六步若事閑傷多掃殊善也又正法念經云若有衆生

淨心供養衆僧掃如來塔命終生意
樂天身無骨宍亦無汗垢香氣能熏
一百由旬其身淨潔猶如明鏡又正
法念經云若有衆生識於福田見有
佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心
塗飾治補復教他人令治故塔命終
生白身天其身鮮白入珊瑚林與諸
天女五欲自娛業盡還退若生人中
其身鮮白
又雜寶藏經云若掃僧房一閻浮提
地不如掃佛塔一手掌成論亦同
又撰集百緣經云掃地得五功德一
自除心垢二除他垢三去憍慢四調
伏心五增長功德得生善處
又無垢清淨女問經云掃地得五功
德一自心清淨他人見生淨心二為
他愛三天心歡喜四集端正業五命
終生善道天中
又沙弥威儀經云掃地有五法一不
得背人二不得逆掃三當令水灑四
當令淨五當即分却
又增一經云掃佛塔有五法一水灑
地二除去瓦石三平正其地四端意
掃地五除去穢惡地既淨已隨能持

掃地五除去穢惡地既淨已隨能持
一枝香花散布地上供養得福无量
故華嚴經偈云
散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以為帳
散衆雜華遍十方　供養一切諸如来
又小法滅盡經云後劫火起時曾作
伽藍所不為火焚乃至金剛界為上
臺也
又菩薩本行經云昔佛在世時告五
百阿羅漢汝等各說前世宿行所作
功德今得值我得道因緣時有阿羅
漢名婆竭多梨即從坐起白佛言世
尊我念過去無央數劫有佛出世号
曰定光入涅槃後分布舍利起塔供
養法欲末時有一貧人無方自濟賣
薪為業向澤採薪遥見澤中有一塔
寺甚為巍巍即到塔邊瞻覩形像歡
喜作礼唯見狐狼飛鳥走獸止宿之
處草木荆棘不淨滿中絶迥無人復
无行跡無供養者貧人覩見心用惻
然而不曉知如来神德但以歡喜誅
伐草木掃除不淨掃訖歡喜遶之八
帀作礼而去緣此功德命終之後生

光音天衆寶宮殿光明晃焴於諸天

帀作礼而去縁此功德命終之後生

光音天衆寶宮殿光明晃燡於諸天
中巍巍最勝不可計量盡其天壽而
復百返作轉輪王七寶自然王四天
下後復壽盡常生国王大姓長者家
財富无量顏容端正殊妙無雙人見
歡喜無不愛敬足行之時道路自淨
虛空之中雨散衆花婆竭多言昔貧
人者今我身是由昔掃塔生處自然
一阿僧祇九十劫中不墮悪道天上
人間冨貴尊榮封受自然快樂无極
今最後身值釋迦佛捨豪出家得阿
羅漢三明六通具八解脫若有人能
於佛法僧少作微善如毛髮許所生
之處受報弘大無有窮盡
又辟喩經云說祇陁太子昔毗婆尸
佛時布施一奴一婢給掃寺廟縁此
功德世世常得七寶宮宅門户兩邊
常有自然金銀男女攀持寶鉢滿中
七寶取無窮盡夜中常有自然天兵
五百餘騎衛護其舍無敵近者輪王
七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬
寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶
七主兵神寶

又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長

寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶

七主兵神寶

又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長
者造立塔寺後時命終生忉利天其
婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以憶夫
故常掃治夫所造塔寺夫下觀見即
來婦所問訊安慰而語之言汝憶我
故大憂愁耶婦即語言汝為是誰天
尋荅言我是汝夫以作塔寺功德因
緣得生天上見汝憶我修治塔寺故
來汝所婦言近我夫即荅言人身臭
穢不復可近汝復欲得為我妻者勤
供佛僧修掃塔寺願生我天若得生
天我必當還以汝為妻婦用天言作
諸功德發願生天其後命終得生天
上還為夫婦夫婦相將來至佛所佛
為說法夫婦並得須陁洹果既得果
已還歸天上

又分別功德論云昔舍衛城中有夫
婦二人而無子息夫婦精進信敬三
寶時婦早亡由信敬故生忉利天以
為天女面首端正天中少比天女自
念我極端正今此閒誰任我夫便以
天眼觀見本夫今以出家年老暗短
尊信而已常勤掃除塔廟為業見其

掃塔必應生天天女尋下光明照曜

尊信而已常勤掃除塔廟為業見其

掃塔必應生天天女尋下光明照曜
住其夫前比丘見已問其因緣天女
答曰我是君婦今為天女我觀天上
無任我夫見君精進常勤掃塔必應
生天若得生天願同一處還為我夫
是以故来陳其情狀白意已訖還歸
天上時夫比丘見此事已從是以後
增加精進修補塔廟積功轉勝應生
第四兜率天上天女憶夫復来　語言
君福轉勝應生兜率天我今不復得
君為夫語訖還去比丘聞已倍更精
進遂獲得阿羅漢果三明六通具八
解脫

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅城
中有一長者財寶無量其婦生一兒
端正殊妙見者敬仰漸大見佛得阿
羅漢果尒時世尊告諸比丘乃往過
去九十一劫有毗婆尸佛入涅槃後
有王名槃頭末帝收取舍利造四寶
塔而供養之其後小毀有童子入塔
見此破處和顏悅色集與衆人共塗
治塔發願而去緣是功德九十一劫
不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂

常為天人所見敬仰乃至今值於我

況諍原而去然是功德九十一劫
不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂

常為天人所見敬仰乃至今值於我
為諸人所見敬仰出家得道聞佛所
說歡喜奉行　頌曰
遺身八万塔　寶飾高百丈　儀鳳異靈烏
金豚代佛掌　積栱承㡿角　高層挂樹綱
寶地若池沙　風鈴如積響　刻削生千變
丹青圖万像　煙霞時出沒　神仙乍來往
晨霧半層生　飛幡接雲上　遊覜不敢息
翔鵾詎能仰　福地下金繩　天報豈虛枉
願假舟航末　彼岸誰云廣
攝念部第三 此有四緣
述意緣　十念緣
六念緣　發願緣
述意緣第一
惟夫凡情難禁譬等山猨常隨外境
類同狂象三業鼓動緣搆滋彰故佛
立教令常制御故經云當為心師不
師於心身口意業不與惡交身戒心
慧不動如山又經制之一處无事不
辦然心性惑倒我見為先煩惑難攝
乱使常行於一切時高舉難屈自非
託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默
緘言少睡多覺常坐省食思量正法
知非有無直身正意繫念在前如斯
等故是名攝念也

訦處寂靜攝伏三毒身不遊行口默
緘言少睡多覺常坐省食思量正法
知非有無直身正意繫念在前如斯
等教是名攝念也

十念緣第二

如增一阿含經云介時世尊告諸比
丘當修行十法便成神通去衆乱想
至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂
念衆四謂念戒五謂念施六謂念天
七謂念休息八謂念安般九謂念身
非常十謂念死當善修行

佛法聖衆心　戒施及天念　休息安般念
身死念在後

第一念佛者專精念佛如来形相功
德具足身智無崖周旋往来皆具知
之修行一法自致涅槃不離念佛便
獲功德是名念佛

第二念法者專精念法除諸欲愛無
有塵勞渴愛之心永不復與於欲無
欲離諸結縛諸蓋之病猶如衆香之
氣無有瑕疵乱想之念便成神通自
致涅槃思惟不離便獲功德是名
念法

第三念衆者謂專精念如来聖衆成
就質直無有邪曲上下和睦如来聖
衆四雙八輩當敬承事除諸乱想自
致涅槃不離念僧便獲功德是名念僧

就質直無有邪曲上下和睦如來聖
衆四雙八輩當敬承事除諸乱想自
致涅槃不離僧念便獲功德是名念僧

第四念戒者所謂戒者息諸悪故戒
能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好
故猶如吉祥缾所願便剋除諸乱想
自致涅槃不離戒念便獲功德是名
念戒
第五念施者謂專精念施所施之上
未無悔心無反報想使得善利若人
罵毀相加刀杖當起慈心不與瞋恚
我所施者施意不絶除諸乱想自致
涅槃不離施念便獲功德是名念施
第六念天者謂專精念天身口意淨
不造穢行行戒成身身放光明無所
不照成彼天身善業果報成彼天身
衆行具足除諸乱想自致涅槃不離
天念便獲功德是名念天
第七念休息者謂心意想息志性詳
諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常
求方便入三昧定常念不貪勝光上
達除諸乱想自致涅槃不離休息便
獲功德是名念休息

第八念安般者謂專精念安般者若
息長時觀知我今息長若復息短亦

第八念安般者謂專精念安般者若

息長時觀知我今息長若復息短亦
當觀知我今息短若息極冷極熱亦
當觀知我今息冷熱出入分別數息
長短除諸乱想自致涅槃不離安般
便獲功德是名念安般
第九念身者謂專精念身髮毛爪齒
皮肉筋骨髓肝肺心脾腎大腸小腸
白直旁光戾屎百葉滄蕩脾泡溺涙
唾涕膿血肪涎髑髏腦等何者是身
地種水種火種風種是也皆是父母
所造從何處来為誰所造此之六根
於此終已當生何處除諸乱想自致
涅槃不離身念便獲功德是名念身
第十念死者謂專精念死此沒生彼
往来諸趣命逝不停諸根散壞如腐
敗木命根斷絶種族分離無形無響
亦無相貌除諸乱想自至涅槃不離
死念便獲功德是名念死而説偈曰
佛法及聖衆　乃至身死念　雖與上名聞
其義各別異
六念緣第三
又分別功德論云第一念佛何事佛
身金剛無有諸漏若行時足離地四

寸千輪相文跡現於地足下諸虫七

身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輪相文跡現於地足下諸虫七日安隱若其命終皆得生天昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如来行自然飛虫著佛跡處言佛蹈煞然虫雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱計摠會万行運載為先所謂念佛其義如此

第二念法者法是無漏道無為無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙无能知者猶如伏藏無不有要藉通人示處方得自濟貧窮之者法亦如是理雖玄妙非如来不暢是以念佛在先稱法為後

第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達（律名羅旬踰比丘也）在千二百五十人衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分為二部一部得一部不得復分為二部一部半得半不得

如是展轉乃至二人一得食一不得

食莫知詣佛佛分為二部一部得
一部不得復分為二部半得半不得

如是展轉乃至二人一得食一不得
食乃知無福雖得至鉢自然消化佛
愍其厄自手授食在於鉢中福力所
制不能化去佛欲令現身得福故令
二歲盡比丘以食飽此即時得福時
波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今
亦當為其設福即遣粭米時有一烏
飛来銜一粒米去使人呵曰王為梵
摩達設福汝何以持去耶烏即持還
大衆所以然者此比丘蒙僧福力為烏
歎不侵害也用是證知為良福田既
自度度人至三乘道念衆之法其義
如此
第四念戒者從五戒十戒二百五十
至五百戒皆禁制身口殺諸邪非殺
御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒
性昔有二比丘共至佛所路經曠澤
頓乏水漿時有小池汪水衆虫滿中
一比丘深思禁律以無犯為首若飲
此水煞生甚多寧全戒殞命於是命
終即生天上一比丘自念飲水全命
可至佛所焉知死後當生何趣即飲
虫水所害甚多雖得見佛去我甚遠

啼泣向佛自古同伴命終佛指上天

垂水所害甚多雖得見佛去我甚遠
啼泣向佛自云同伴命終佛指上天
曰汝識此天不此是汝伴以全戒功
即生天上今來在此卿雖見我去我
大遠彼雖喪命常在我所卿今見我

正觀我肉形豈識真戒乎以是經云
波羅提木叉是汝大師若能持戒展
轉行之即是如來法身常住而不滅
也夫戒有三種一是俗戒二是道戒
三是定戒五八十具戒等為俗戒無
漏四諦為道戒三昧禪思為定戒以
慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家
戒喻若縻華動則解散大士持戒喻
若頭上持華行止不動小乘撿形動
則越儀大士顧心不拘外法大小軌
異故以形心為殊內外雖殊俱至涅
槃故曰念戒也
又佛般泥洹經云又欲近道當有四
喜宜善念行一曰念佛意喜不離二
曰念法意喜不離三曰念衆意喜不
離四曰念戒意喜不離念此四喜必
令具足而自了見當望正度求解身
要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖
往來生天上人中不過七生自斷苦

除
施天 同前

可以墮地獄畜生餓鬼之道錯

往来生天上人中不過七生自斷苦

際（施天同前）

又三千威儀經云當念有五事一當
念佛功德二當念佛經戒三當念佛
智慧四當念佛恩大難報五當念佛
精進乃至泥洹復有五事一當念比
丘僧二當念師恩三當念父母恩四
當念同學恩五當念一切人皆使解
脱難一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計
知如人所作善惡殃福前後所不可
復計要在命盡作惡逢惡處作善逢
善處殃福皆預有處亦預有父母兄
弟妻子眷属等得道便止若不得道
便不斷絶佛語比丘當念自身无常
有一比丘即報佛言我念非常如人
在世間極可至五十歳佛言莫説是
語復有一比丘言可三十歳佛言莫
説是語復有一比丘言可十歳佛言
莫説是語復有一比丘言可一歳佛
言莫説是語復有一比丘言可一月
佛言莫説是語復有一比丘言可一
日佛言莫説是語復有一比丘言可
一時佛言莫説是語復有一比丘言
可呼吸間佛言是也佛言出息不還

曰佛言莫說是語復有一比丘言可
一時佛言莫說是語復有一比丘言
可呼吸間佛言是也佛言出息不還
則屬後世人命峻速在呼吸之間
又毘尼母經云若說法比丘復應常
念觀身苦空無常無我不淨莫使有
絶何以故當得十二念成聖法故何
者十二念一念成就己身二念成就
他人三念願得人身四念生種姓家
五念於佛法中得生信心六念所生
處不加其功而得語法七念所生處
諸根完具八念值佛世尊出現於世
九念所生處常得說正法十念所
說法常得久住十一念願法久住得
隨順修行十二念常得憐愍諸衆生
心故得此十二念具足必得聖法

發願緣第四

夫佛果夐絶登之有階法雲峻極屆
之有漸是以創發大誠則玄德照於
來際初立弘誓則妙願遍於空界一
念興志即塵劫之瑞華半刻虔躬乃
大千之甘露蓋是大乘之根基種智
之津衢也
又地持論云菩薩發願略說五種一
發心願二生願三境界願四平等願

五大願彼菩薩初發無上菩提心是

又地持論云菩薩發願略說五種一
發心願二生願三境界願四平等願

五大願彼菩薩初發無上菩提心是
名發心願願未來世為衆生故隨善
趣生是名生願願正觀諸法無量等
諸善根思惟境界是名境界願願未
來世一切菩薩善攝事是名菩薩
平等願大願者即平等願
菩薩又說十種大願
一者願一切種供養无量諸佛
二者願護持一切諸佛正法
三者願通達諸佛正法
四者願生兜率天乃至般涅槃
五者願行菩薩一切種正行
六者願成熟一切衆生
七者願一切世界悉能現化
八者願一切菩薩一心方便以大乘度
九者願一切正行方便無礙
十者願成無上正覺
是菩薩住於初地方便淨信現在修
行於未來事生十大願
一者以清淨心常願供養一切諸佛
二者受持守護諸佛正法
三者勸請諸佛轉未曾有法
四者順行菩薩正行

五者一切器界具足成熟

一者以清淨心常願供養一切諸佛
二者受持守護諸佛正法
三者勸請諸佛轉未曾有法
四者順行菩薩正行

五者一切器界具足成熟
六者一切世界悉能現化
七者自淨佛土
八者一切菩薩同一方便以大乘化
九者利益衆生一切不空
十者一切世界得阿耨菩提作一切
佛事頌曰

牧杖信為急　調絃貴不奢　騰猿安可制
逸馬本難留　驅馳習聲色　冠蓋競豪華
既入王孫第　還向季倫家　靜心澄業累
省念罰身瑕　庶茲遵七覺　持用免三邪

諸經要集卷第三